

經部

欽定四庫全書

周易傳註卷七

通州學正李塨撰

說卦傳

言八卦用于揲蓍極于性命其相錯其及物並其方位時氣而及其德其象皆說卦也但言八卦者六十四卦祗八卦也

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而

倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

前曰伏羲始作八卦又曰易興于中古作易有憂患則伏羲文王周公皆作易者也神明處幽不能與人接也聖人作易為介紹以傳之介紹以傳命謂之贊而生揲蓍之法乾鑿度曰垂皇策者羲是伏羲已用蓍也其揲蓍也取卦畫之數則三奇為乾天三天之數九也三偶為坤地兩地之數六也取天地之數則天一天三天五參天而九也地

二地四兩地而六也不取六七八九十者天地之數三奇兩偶至五而極以下皆疊數也五加一則為六加二則為七加三則為八加四則為九加五則為十故五數而數已畢因倚之以為乾策九坤策六之數觀三畫六畫之變于陰陽而立彖象所遇之卦易言卦以陰陽所謂陽卦陰卦是也發揮旁通于一畫之剛柔而生變動所布之爻易言爻以剛柔如剛得中柔得中之類是也于以和順于一陰一陽之道圓神方知之德而條理乎六爻易貢之義因之窮極其理以盡乎繼善成之之性

而馴至于樂而知之之天命作易之用至矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰隂與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分隂分陽迭用柔剛故易六位而成章

是易之理即性命之理矣而性命之理在天則為隂陽在地則為柔剛在人則為仁義聖人之作易也將以順乎立天立地立人之道故兼三才而各兩其畫

以成六畫之卦且分初三五為陽二四上為陰而陽位用剛亦用柔陰位用柔亦用剛迭用相雜其文粲然故易六位而成章以順性命之理也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

而疑八卦之象可說也天地固有否泰往來而尊卑之位一定艮山兌澤分據而通氣山伏氣于澤澤蒸氣于山為雲為嵐為泉為雨震雷巽風各體而相薄出于地行于天風叫號而迫雷雷訇訇而從風咸恒損

益四卦可觀水火之性則不能對發而相射也火上水下炎上者上潤下者下曰未濟又火上澤下曰睽謂不相射而違去也水上火下炎上者上入于水潤下者下入于火曰既濟水火有形無質相濟則水火為一不相射也又火下澤上曰革象曰水火相息非水下而息火即火上而息水更革而不相射也是非相濟即相革故又曰水火相逮以水火之卦雖可對列而水火之物无能對据也唐宋訓不相射為不相入不相犯害明與經文相濟相息背矣是定位

也乾坤相錯通氣也艮兑相錯相薄也震巽相錯不相射也坎離相錯重而六十四卦皆相錯如屯與鼎錯相錯類交也摩也　此節文義甚明宋人忽以道士陳摶先天之圖溷之謂之伏羲八卦方位夫經文但曰天地定位未嘗曰乾南坤北也但曰山澤通氣未嘗曰艮西北兑東南也但曰雷風相薄水火不相射未嘗曰震東北巽西南離東坎西也而强誣聖言可乎且伏羲文王同此八卦而誣曰此伏羲八卦帝出乎震一

節為文王八卦何所據乎文言曰先天而天弗違後天而奉天時言大人行乾之事也與道士修煉之術何與而竊取為名乎王文中擬經亦屬擬議之事宋人遂比之操莽今强篡聖經以入異端較之擬經何如也

數往者順知來者逆是故易逆數也

以之揲蓍四揲數之而得過往之策或九或六或七或八是數往也即大傳所謂知以藏往也彰往也序

而數之順也卦成而占未來之事或吉或凶或悔或吝是知來也即大傳所謂神以知來也察來也迎而知之逆也然易之數往專為知來計也則易參天兩地之數非逆數而何哉註疏意同如子張問十世可知欲知來也孔子舉夏殷周相因之禮順數往也而即百世可知逆知來也然數夏殷周正所以知百世故往曰數來曰知而曰易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

若八卦及物之功則何如者雷動物風散物雨潤物日熯物艮止物而物成兌悅物而物遂而皆統于乾含于坤焉言象言卦互相備也王肅說

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

而八卦之運行帝實主之帝上帝也疑

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人

南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝之出之齊之相見之致役之說之戰之勞之成之不可見見萬物而帝見焉震雷一動萬物隨而出是震

東方卦也由是而東南則巽矣萬物鮮潔而均齊焉由是而南方則離矣繼明光照萬物相見聖人南面嚮明而治蓋取諸此由是而坤地道最盛之時也間領三女為萬物母上承帝役竭力致養故曰致役乎坤由是而兌其正秋乎萬物至是各飽化機欣欣自得曰說言乎兌此故也由是而西北則乾矣夫乾何以為西北之卦也西成而後陰盛疑陽窮无復之玄黃交戰龍德乃復兌夬為乾是秋冬之交也故乾天于此

見而領三男以行冬春之事焉坎為水正居北方安存而慰勞之使萬物有所歸而休息焉故曰勞乎坎由是而東北為艮萬物至坎而終者于此而成其終則有始萬物之始出于震者于此而成其始是萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮八卦言震東巽東南離南乾西北坎北艮東北則坤之西南兌之西可類推矣言兌正秋則震之正春離之正夏坎之正冬可類推矣虞書以東作屬春南訛屬夏西成

屬秋朔易屬冬亦同此　按乾坤鑿度以乾坤巽艮四隅卦為四門坎離震兌四方卦為四正有云庖犧氏畫四象立四隅以定羣物發生門而後立四正雖緯書不可信然亦見兩漢時皆以此節所言時位為義畫原義至文王繫辭坤之西南得朋言坤蹇之不利東北言艮而孔子詳說于此是自古聖聖相傳八卦方位時氣皆屬一致乃邵子為陳摶所誤朱子又為邵子所誤妄以乾南坤北為義卦方位于此乃曰

未詳嗚呼認賊為主遇主而反不識矣

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

嗚呼神矣哉神也者妙運萬物而為言者也莫疾莫熯莫説莫潤莫盛正言六子之神也故水火相逮以

潤之燥之雷風不相悖以動之撓之山澤通氣以悅之成之然後能變化無窮而盡成萬物矣不言乾坤者乾坤之神寄于六子也宋明皆為先後天圖所誤于此節動萬物數語以為後天水火相逮三語以為先天而中以故字承之遂无能解說紛紛疑訟不知原无所謂先後天之分也亦曉然矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此八卦之德也各足者也陷一陽陷于二陰也然健故動動則陷陷則止順故入入則麗麗則說

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物則馬性健其蹄圓乾象牛性順其蹄坼坤象（來註）震雷龍也巽為號令雞鳴知時（漢上說）坎主水瀆豕處汚瀆離為文明雉有文章（孔疏）狗外剛止人而內柔羊外柔悅羣而內剛

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

近取諸身則首為天尊腹主坤藏足震動于下股上連下折坎陷為耳離明為目手拘止也口開說也兌上開口象言象言以悅人故悅即為說

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

八卦之為父母六子可明矣索纒也即交也兩股之合猶陰陽之交也見別傳乾一交坤則乾初入坤初易之而為長男坤一交乾則坤初入乾初易之而為長女乾再交坤則乾中入坤中易之而為中男坤再交乾則坤中入乾中易之而為中女乾三交坤則乾上入坤上易之而為少男坤三交乾則坤上入乾上易之而為少女而伏羲畫卦之次序亦可見于此矣舊訓

索為求或謂陽求陰為男陰求陽為女或謂陰求陽為男陽求陰為女兩難晝一且陰求陽不可為訓

項平菴曰乾坤六子初為氣雷風中為精水火末為形山澤

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果本義云荀九家易此下有為龍為直為衣為言仲氏易云虞氏易有為德為王為人為神為盈為甲為施為嘉為好何妥有為剛健

乃推廣八卦以類萬物之情皆文周象彖繫辭所有

而孔子說之也天體圜故為圜來易云純粹為玉純

剛為金孔疏云寒氷西北地也大赤盛陽之色仲氏易云老馬行久瘠馬多骨說文駁馬踞牙能食虎豹皆陽物木果形圓而核包生意亦象乾陽也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為黑本義云荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿　仲氏易云荀氏又有為邑九家易又有為亂虞氏易有為理為事為大業為臣為民為鬼為虛為乙為拇為喪為終為害為死為萃為土為器為晦為國為暑為兕虎干寶有為順盧氏有為師左傳杜註有為馬

地廣布如布釜化物以養人地道也坤陰收斂故為吝嗇崔憬曰地生萬物不擇美惡故為均子母牛者孳牛也孔疏云大輿取其能載九家易曰萬物相雜故為文虞氏曰坤陰為民衆也說統曰坤執簡以作成故為柄孔疏云黑者極陰之色

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮本義云荀九家有為玉為鵠為鼓

仲氏易云虞氏易有為侯為主為兄為夫為言為行為樂為出為作為麋鹿蜀才有為喜笑左傳杜註有為木為諸侯國語韋註有為車

震天地之初索也故得天地玄黃之色旉者花也春時氣至而草木皆吐旉也孔疏一奇動于内而二偶開萬物所出為大塗崔憬曰剛動故決躁蒼筤陸農師曰幼竹萑葦荻與蘆也亦竹類皆本末孤生无附桎者震之怒生似之爾雅曰馬後左足白曰馵震動居左也作足以動魯頌思馬斯作雙足並舉也爾雅曰

馵顙白顛象一陽在初也善鳴則象雷也稼反生謂萌芽自下而生反勾向上陽反動于下似之其究也

二三俱變陽則為乾健對變為巽則物生而蕃鮮即

潔齊也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦本義云荀九家有為楊為鸛仲氏易云虞氏易有為為妻

為處為隨為魚為號為

包為杞為白茅為辨

孔疏云木可曲直巽順之謂也風善入物故巽入為風仲氏易云巽以命令齊物如繩之直木而工則操之正所云巽為德之制者記曰白受采白者質也巽以二陽蔽一陰内陰為文外陽為質故色白風長且高巽則進退不決臭風所發也寡髮者陰血不上行也廣顙陽上盛也訂詁曰白為陽黑為陰離目上下白而黑居中巽目上中白而黑掩在下是白眼多也巽亦可言目者巽入有視象利必于市曰利市利以

三倍爲率詩如賈三倍是也巽本乾體而一陰杏噐爲主于內性又善入凡乾之金玉皆有之是近利市三倍也来註云震巽言究者剛柔之始也對變震爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心本義云荀九家有爲宫爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲

桎梏 仲氏易云荀氏又有為志虞氏易有為孚為疑為後為蹇為臀為酒侯果有為險干寶有為法為夜盧氏有為車左傳杜註有為衆

溝瀆土夾水也陽藏坤中故為隱伏虞翻曲者更直為矯直者更曲為輮水流有矯輮象宋衷弓與輪則以矯揉而成者惟險故憂故心病其曰耳痛者坎為耳也血與水為類赤者血色仲氏易陽在中象馬美脊宋衷心堅故亟崔憬上畫柔為下首下畫柔為薄蹄而且曳來註乾健震動坎通行故皆象馬孔穎達坤為大輿坎折坤

體故車多眚虞翻月水之精也水潛陷如盜木堅多心以剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科上槁本義云荀九家有為牝牛仲氏易云九家又有為飛鳥虞氏易有為隼為鶴為夏為閹馬融王肅俱有為矢侯果有為黃牛何妥有為文明干寶有為晝為斧左傳杜註有為鳥為諸侯

日火之精也甲冑戈兵鱉蟹蠃蚌龜剛在外也孔疏大腹者中虛也火熯物故為乾卦科盈科之科中空也

木中空而上槁象離

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節本義云荀九家有為鼻為虎為狐　仲氏易云虞氏易有為背為皮為尾為篤實為求為宗廟為小子為僮僕為城為狐狼鄭康成有為鬼冥門左傳杜註有為言

陽峙地上為山山无大塗二陰偶開在下為徑路上畫相連下畫雙峙中虛故為門闕木實為果草實為蓏皆剛實之見于外者周禮閽人掌王宮中門之令

寺人掌王之內人及宮女之戒令皆止人出入者艮止義也仲氏易鼠之剛在齒鳥之剛在喙艮剛在上類之又馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬木堅多節亦止義

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊本義云荀九家有為常為輔頰仲氏易云虞氏有為妹為孔穴為刑人為小

坎水而窒其下則為澤巫上口以事神者秋殺物故

毁折一陰上附行將決去兑乾之所以為夬也夬者決也仲氏易說文西方曰鹵李氏易解曰乾陽在下故剛澤水潤下故鹹胡炳文曰象有不言而互見者乾為君以見坤之為臣乾為圜以見坤之為方吝嗇陰之翕也以見陽之闢均地之平也以見天之高離為乾卦以見坎之為濕坎為血卦以見離之為氣巽為臭以見震之為聲震為長子而坎艮不言者于陽之長者尊之也兑少女為妾而巽離不言者于陰之少

者畀之也乾為馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可觸類而通矣

序卦傳

孔子蓋逆知後儒有僭易經文者故言上下篇相次之義以定之

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以

離離者麗也

有乾天坤地然後萬物生焉其生之始之稱之比之同之合之飾之君師畜養禮樂兵刑上臨下觀否泰謙豫剝復蠱隨无妄大過皆循環相因而終歸于有所陷而麗皆生也无所麗則乾坤毀矣佛老求其无麗是天地之罪人也此上篇之序也后儒有上下篇義以陰陽盛衰消長為序而聖人不及惟發人事進退之次言人事而不言天道之教法也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必返于家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解

者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後集故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以

漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

自有天地萬物而男女以立君子之道造端乎夫婦

夫婦咸恒而後父子君臣上下之禮義有所錯焉錯即八卦相錯之錯其錯也為遯為大壯為晉為明夷為家人為睽為蹇為解為損為益為夬為姤為萃為升為困為井為革為鼎為震為艮為漸為歸妹為豐為旅為巽為兌為渙為節為中孚為小過以求其既濟而終之未濟亦如循環之相因皆錯也蓋終以既濟則夫婦之道窮矣禮義之所錯亦窮矣惟終之以未濟則禮義之交錯未有所極錯以為生生生之謂易如此四時

之序成功者去故不可久居其所泛言物理不指上夫婦也物不可終壯故受之以柔進上行益而不已則盈故決以正決邪必有喜遇韓註井道不可不革者浚之也鼎變化物故曰革物說則發舒故說而後散之韓註曰行過乎恭用過乎儉可以矯世厲俗有所濟也此下篇之序也

雜卦傳

伏羲之畫八卦也剛柔相摩其重為六十四卦也八

卦相盪而卦成後觀之乃多兩卦反易祇為一卦者

六十四卦除乾坤頤大過坎離中孚小過八卦陰陽

對易不能反易餘皆一卦反覆成兩卦如屯蒙為一

卦需訟為一卦上篇三十卦共十八卦下篇三十四

卦亦共十八卦文王皆以對易反易二卦相連而序之

孔子釋對易反易乃故雜其序前者雜置後後者雜

置前上篇者雜列下篇下篇者雜列上篇且自大過

以下並對易反易之卦亦雜焉是謂雜卦以見易道无窮

不可執一或謂八卦統于乾坤坎離巽風即天氣之吹噓而下交于地者也艮山即地形之隆起而上交于天者也震雷即火之鬱而奮發者也兌澤即水之聚而溼潤者也而坎離統于乾坤水火者天地之用也坤統于乾天包地者也故序卦始于乾坤中于坎離終以既未濟既未濟者水火之用也雜卦始于乾坤終于既未濟而結之以夬以復于乾即互卦觀之可見蓋乾坤剝復大過頤姤夬八卦皆互乾坤解蹇

睽家人漸歸妹既未濟八卦皆互既未濟比師臨觀

屯蒙損益八卦皆互剝復咸恒大壯遯大有同人革

鼎八卦皆互姤夬大畜无妄萃升隨蠱否泰八卦皆

互漸歸妹渙節小過中孚豐旅離坎八卦皆互大過

頤震艮謙豫噬嗑賁晉明夷八卦皆互解蹇兊巽井

困小畜履需訟八卦皆互睽家人得十六卦而乾大

過姤夬互乾坤剝復頤互坤漸蹇家人既濟互未濟

歸妹解睽未濟互既濟又只得四卦故雜卦以乾坤

起仍互乾坤繼以比師臨觀屯蒙皆互剝復震艮互
解蹇損益互剝復大畜无妄萃升互漸歸妹謙豫噬
嗑賁互解蹇兌巽互睽家人隨蠱互漸歸妹剝復互
坤晉明夷互解蹇井困互睽家人咸恒互姤夬渙節
互頤解蹇睽家人互既未濟否泰互漸歸妹大壯遯
大有同人革鼎互姤夬小過中孚豐旅離坎互大過
頤小畜履需訟互睽家人而其後歸之乾坤既未濟
大過姤互乾漸互未濟頤互坤既濟互未濟歸妹未

濟互既濟夬互乾而終焉此亦雜卦之一義也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

剛柔者諸卦之主也比建萬國故樂師毒天下故憂以我臨物故曰與物來觀我故曰求

屯見而不失其居蒙雜而著

屯剛見下而利貞得居蒙昧雖雜而養正則著

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

升征于上故曰不来謙自視輕也豫自處怠也

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也

兌說外見和順之貌巽入内伏深潛之思隨入宴息故无故蠱不可裕則當飭

剝爛也復反也

爛生意潰爛也

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

誅傷也本義井通以養人困安于所遇

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

已免于險利用夫緩寛舒之政也方在于險當思其

難艱難之慮也

睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也

外疎外也内聯屬也大壯當止于正盛遯當退于既

衰皆為陽計也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中

孚信也

小者之過踰常也

豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也

豐則多事尚慎之哉旅則親寡在所處也離火炎上

坎水潤下畜陰故曰寡履行故曰不處

需不進也訟不親也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正

也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也

本末弱故顛與頤對易姤與夬反易漸與歸妹反易

事已濟則定矣與未濟反易女歸其終也未濟上九濡首男窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

夬剛決柔則夬進于乾矣君子道長君子慶矣小人道憂小人變矣聖人雜卦以夬終情深哉

周易傳註卷七

欽定四庫全書

周易筮考

通州學正李塨撰

莊公二十二年陳厲公生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀䷓之否䷋曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風為天于土上山也有山之材而照之

以天光于是乎居土上故曰觀國之光利用賓于王庭
實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王
猶有觀焉故曰其在後乎風行而著于土故曰其在異
國乎若在異國必姜姓也姜太嶽之後也山嶽則配天
物莫能兩大陳衰此其昌乎
左傳杜氏註曰觀國之光觀之六四爻辭也易之為書
六爻皆有變象又有互體聖人隨其義而論之巽變為
乾故曰風為天自二至四有艮象艮為山山則材之所

生上有乾下有坤故言居土上照之以天光正義曰有山材之富而被天光之照又復居有土地是為國君之象四為諸侯變而之乾有國朝王之象艮為門庭乾為金玉坤為布帛諸侯朝王陳贄幣之象旅陳也百言物備姜姓之先為堯四嶽本卦之卦皆互艮故知當興于太嶽之後有配天之功正義曰乾在上艮在下亦山嶽配天之象

閔公元年初畢萬筮仕于晉遇屯䷂之比䷇辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震為土車從

馬足居之兄長之母覆之衆歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子孫必復其始

杜氏註曰震為土震變為坤也震為車坤為馬震為足為長男坤為母為衆震為土六句六體也比合屯固坤安震殺仲氏易曰此豈啓蒙變占所謂但占本辭者觀此可悟矣

魯閔公二年成季之將生也桓公筮之遇大有䷍之

乾䷀曰同復于父敬如君所

左傳孔頴達正義曰此雖六五爻變不取周易之文筮者推演卦意自為其辭也離是乾子還變為乾故曰同復于父言其尊與父同也國人敬之其敬如君之處所言其貴與君同也說卦乾為君父

僖公十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之卜對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱☶☴曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以

克也實落材亡不敗何待三敗及韓晉侯車敗獲之以歸

按蠱彖有利涉大川故曰涉河且卦初至四大坎河也坤為大輿乾剛往上為艮則車止矣下大坎見兌故毀折而止于濘三去三敗者先甲三日後甲三日震動而前有三爻則我三去而彼三敗矣互震而上正值上九是雄狐也而獲之艮為狐狼虞氏易艮之陽爻故曰雄狐雄狐而據于上為蠱之主非其君而何是時秦與晉戰

為九月夏之七月秋也故曰取艮山之材而落其實也此與啓蒙六爻不變專看卦之彖辭者不同則啓蒙筮法不可據矣

初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹䷵之睽䷥史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也西隣責言不可償也歸妹之睽猶無相也震之離亦離之震為雷為火為嬴敗姬車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其

逋逃歸其國而棄其家明年其死于高梁之墟

杜氏註曰士刲羊二句歸妹上六爻辭也衁血也將嫁女于西鄰而遇不吉之卦故知有責言嬴秦姓姬周姓震為雷離為火火動熾而害其母火炎則物焚也女嫁反害其家之象故曰為嬴敗姬震為車離為火上六爻在震則无應故車脫輹在離則失位故火焚旗

毛與三曰十五年秦伯伐晉敗晉于韓原此不利行師敗于宗丘也夫離為戈兵為甲冑此行師者也以我之

震柔變而為彼之戈兵甲冑是利在彼不利在我則我敗矣且夫震我也之離客也我之主震倒艮山而為之丘是主丘也宗主也主丘者韓原晉地也而乃變客之離剛而敗之獲晉侯十一月歸晉侯此歸妹睽孤寇張之弧也夫歸妹之所之者睽孤也之彼為敵則睽孤者寇也然而其詞曰先張之弧後脫之弧夫猶是弧也而寇張之寇忽脫之則猶是晉侯而秦獲之秦又歸之焉十六年晉太子圉質秦秦妻之二十二年子圉逃歸二十

三年惠公卒子圉立是為懷公三十四年秦穆公納公子重耳懷公奔高梁重耳殺之此六年其逋歸國棄家而終死于高梁者也史不曰震之離亦離之震乎自上之初閱六爻而上又變則逋矣上本離而仍變震則歸國而棄其家矣男以女為家棄家者棄所妻也然而離一變而離剛已亡夫離剛之上橫者高梁也變之震而剛已亡則變于是死亦于是焉

按東方震為木離為火木變為火女嫁反喪母家之象

也遇卦震為兄兌為妹今震變而生離陰是兄有所生則兌之姪矣乃兌女有歸其位不動而兄之所生者從于上是姪其從姑猶懷公之從伯姬于秦也十六年質秦妻懷嬴二十二年棄懷嬴逃歸正六年又按惠公在秦曰先君若從史蘇之言吾不及此韓簡侍曰龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數先君之敗德及可數乎史蘇是占勿從何益故文仲子曰汾陰侯生善卜先人事而後說卦此卜筮之大要不可不

知也

晉公子重耳親筮之曰尚有晉國得貞屯䷂悔豫䷏皆八也筮史占之皆曰不吉閉而不通爻无為也司空季子曰吉是在易皆利建侯不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之泉原以資之土厚而樂其實不有晉國何以當之震雷也車也坎勞也水也衆也主雷與

車而尚水與衆車有震武也衆而順文也文武具厚之至也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長也故曰元衆而順嘉也故曰亨内有震雷故利貞車上水下必覇小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也衆順而有武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子彊故曰豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也是二者得國之卦也

國語韋昭註曰内卦曰貞外卦曰悔得此兩卦震在屯

為貞在豫為悔八謂震兩隂爻在貞在悔皆不動故曰
皆八謂爻无為也易坤為大車震為動為雷今云車者
車動聲象雷也班徧也車班外内者謂屯之内有震豫
之外亦有震也屯三至五豫二至四皆有艮象豫三至
五有坎象艮山坎水水在山上為泉源流而不竭也屯
豫皆有坤象重坤故厚豫為樂易以坤為衆坎為水水
亦衆之類主雷與車以震在内尚水與衆以坎在外震
威故武坤順為文震車動而上威也坎水動而下順也

有威而衆從故必伯也小事小人之事震動而遇坎險故塞意謂一夫之行則塞建侯不然也居樂坤母在内也出威震子在外也居樂故利建侯出威故利行師二者謂屯豫二卦也

僖公二十五年晉侯謀納王筮之遇大有䷍之睽䷥曰吉遇公用享于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也

杜氏註曰公用享于天子大有九三爻辭也三爲三公而得位變而爲兌兌爲說得位而說故能爲王所宴饗乾爲天兌爲澤乾變爲兌而上當離離爲日日之在天垂曜在澤天子在上說心在下是降心逆公之象即去睽卦還論大有亦有天子降心之象乾尊離卑降尊下卑亦其義也

成公十六年晉楚遇于鄢陵晉侯筮之史曰吉其卦遇復䷗曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何

待公從之及戰呂錡射共王中目

杜氏註曰復陽長之卦陽氣起子南行推陰故曰南國蹶也南國勢蹶則離受其咎離為諸侯正義曰日君象也離為日故為諸侯又為目陽氣激南飛矢之象

仲氏易曰本卦兩體内我外敵東方之震我也即晉地在西而春秋戰國以秦為西陲楚為南服而燕齊晉鄭皆稱為東方之國西南之坤敵也楚正南國而偏近于西然總稱南國夫復一陽之來勢甚銳今一陽乍復而

即已掀入全坤不南國慼乎

何氏訂詁曰就兩體言貞我悔彼初九元吉在我上六迷復凶至災眚大敗以其國君皆屬之彼且以震木入坤土射之義也以災眚而致大敗眚為目疾即中厥目之象也

襄公九年穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八䷳史曰是謂艮之隨䷐隨其出也君必速出姜曰亡是于周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也

利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與于亂固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姣不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死于此弗得出矣

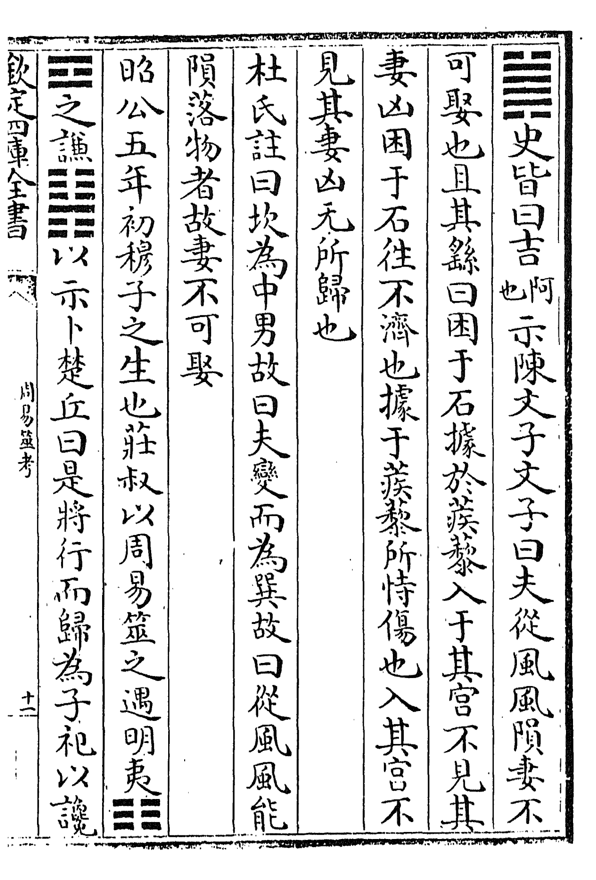
杜氏註曰周禮大卜掌三易連山歸藏皆以七八為占故言遇艮之八史疑遇八為不利故更以周易占變爻

得隨卦而論之而姜亦指周易以折之也

孔氏正義曰周易之爻惟有九六此筮遇八謂艮之第二爻不變者是八也用夏商二易也

按艮止也他爻皆變惟二不變五君也二小君也艮為門闕小君止于是而不變薨于東宮之象也故史以為不利而別用周易占變得隨以欺穆姜耳穆姜謂隨必元亨利貞乃無咎否則有咎固古正解也

襄公二十五年崔杼欲取棠姜筮之遇困䷮之大過

䷛史皆曰吉阿也示陳文子文子曰夫從風風隕妻不可娶也且其繇曰困于石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入其宮不見其妻凶无所歸也

杜氏註曰坎為中男故曰夫變而為巽故曰從風風能隕落物者故妻不可娶

昭公五年初穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷䷣之謙䷎以示卜楚丘曰是將行而歸為子祀以讒

人入其名曰牛卒以餒死明夷日也日之數十故有十
時亦當十位自王以下其二為公其三為卿日上其中
食日為二旦日為三明夷之謙明而未融其當旦乎故
曰為子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明之未融故曰
垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日
不食離火也艮山也離為火火焚山山敗于人為言敗
言為讒故曰有攸往主人有言言必讒也純離為牛世
亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛謙不足飛不翔垂不

峻翼不廣故曰其為子後乎吾子亞卿也抑少不終其後叔孫穆子避僑如之難及庚宗地名遇婦人宿焉及名歸立為卿庚宗婦人獻其子獻雉問所生曰能奉雉矣召見號曰牛寵之使為政乃以讒殺長子孟又譖而逐仲後穆子疾不食而死

杜氏註曰日之數十甲至癸也日中當王食時當公平旦為卿鷄鳴為士夜半為阜人定為輿黄昏為隸日入為僚晡時為僕日昳為臺隅中日出晡食也謂日西食時也日昳謂蹉跌

而下也隅謂東南隅也過隅未中故謂隅中也疏云闕不在第王公曠其位明夷日在地下又變謙卑故曰明而未融其當旦乎旦卿位也莊叔卿也卜穆子亦為卿故知為子祀離為日為鳥離變為謙日光不足故當鳥鳥飛行故曰于飛明夷初九得位有應君子象也在明傷之世居謙下之位故將辟難而行離艮合體故火焚山艮為言為離所焚故言敗離焚山山焚則離獨存故知名牛謙道冲退故飛不遠翔是去不遠故曰為子後莊叔亞卿故不終旦日正

卿之位

毛與三日于行辟難而奔也之譙而有終譙亨君子有終則歸嗣也夫庚宗之婦固下離之中女也離者別也而初變為艮而少男生焉彼豎牛者繼孟仲之嫡而為庶子非少男乎顛變艮而猶本乎離則將奉離雉離為雉號離牛焉離為牝牛乃離上為震震有言也變艮而艮亦有震閽寺之為言艮為閽寺則讒言也夫離為腹腹下敗則餒矣謂旡下一

又

去離日而就鬼門則餒死矣

按此一爻變者本爻辭未嘗不重但不專看之以盡斷法耳

昭公七年衛襄公生孟縶足不良弱行又生子名之曰元以前孔成子夢康叔謂已立元史朝亦夢協故名之也孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷遇屯䷂又曰余尚立縶尚克嘉之遇屯之比䷇以示史朝史朝曰元亨又何疑焉成子曰非長之謂乎言屯之元亨謂年長非謂名元對曰康叔名之可謂長矣孟非人也將不列于

宗足跛非全人不可列為宗主不可謂長且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云謂再得屯卦文同子其建之康叔命之二卦告之筮襲于夢武王所用也大誓曰朕夢協朕卜襲于休祥弗從何為弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各以所利不亦可乎

按此與畢萬之筮遇卦同而斷辭不同各隨其事也此筮法也

昭公十二年南蒯將叛季氏枚筮之遇坤䷁之比䷇

☷曰黃裳元吉以為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極外內倡和為忠率事以信為共供養三德為善非此三者弗當且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美為黃上美為元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也

杜氏註曰枚筮不指其事汎卜吉凶也坎險故彊坤順故溫水和而土安貞三德正直剛克柔克也

孔子筮得賁☶☲愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁吉而子有不平之色何也曰以其離耶在周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾兆也

按孔子之占盖欲行道于天下也乃不遇見龍等卦而得賁則以丈飾身及人斤斤然小利有攸往故不快此

道不行而詩書傳後之象也

哀公九年宋公伐鄭晉趙鞅卜救鄭陽虎以周易筮之遇泰䷊之需䷄曰宋方吉不可與也微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止

杜氏註曰泰六五曰帝乙歸妹以祉元吉帝乙微子之父為天子嫁妹而有吉祿宋微子之後與鄭為甥舅吉在宋則伐之為不吉

漢武帝伐匈奴筮之得大過䷛之九五太卜因謂匈
奴不久當破占用何可久也一語乃遣貳師伐匈奴後
巫蠱事發貳師降武帝咎卦兆反謬
仲氏易曰當時既失周史之占如春秋傳所記而後儒
籠統論理則又謂占者有德則吉在我占者无德則吉
在彼如此則但修德可已用五用二筮人太卜一切可
廢今按春秋傳占法則象辭觀玩休咎瞭然大過為大
坎而五當重乾之末進承坤上龍戰玄黃正在此際幸

乾坎二位皆居北方我以南向北則我南為凱彼北為敗所以能破匈奴兵乘勝追北至范夫人城者此也奈身在坎中尚未出險而兌為口舌又為毀折非因令誤當以間敗乃咀呪事發而脫身降矣兌者脫也夫枯楊之華不入寒地身為士夫敵醜非偶乃既降單于則身已為人所得而單于又妻之以女此正匹配反常一若老婦之得士夫者亦可謂奇驗矣

按乾與大坎皆北方乾為健坎為弓輪北伐之象乾為

君居中為中國之帝四陽中實故北伐而勝但終之以兑缺則收局敗耳

晉史元帝為晉王時使郭璞筮興復事遇豫䷏之睽䷥璞曰會稽當出鐘以告成功上有勒銘應在人家井泥中得之所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝是也及帝即位太興初會稽剡縣果于井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半上有古文奇書十八字人莫能識

仲氏易曰此事第有案斷而无占驗似乎狡獪然以易

推之則瞭若指掌非畸事也豫上震下坤震為龍為首出之子而下連坤土此奮而出地之象也悔為睽上離下兑嚮明而治而金以宣之體離互亦離此重明重光中興之象也震為鳴為聲故先王以作樂崇德而合睽之兑金以升于睽之離火是坐明堂向南離而考擊鏞以作樂之象也祗兩卦皆有坎水以陷之則尚在陷中未經出土而豫坎互坤則當在水土之間況豫之震為東方睽之離為南方會稽者東南郡也豫有互艮萬

物之所以成終者也非告成功乎若曰鐘有勒銘有古文則睽離為文兌為言以文為言非勒銘乎

按兌金不見于經離兌本乾卦當為金耳

晉元帝初鎮建鄴王導使郭璞筮之遇咸䷞之井䷯璞曰東北郡縣有武名者當出鐸以著受命之符西南郡縣有陽名者其井當沸後晉陵武進人于田中得銅鐸六枚歷陽縣中井沸經日乃止

仲氏易曰此事載晉書郭璞傳然世莫解嘗詢仲氏仲

氏曰此易知者銅鐸之出以貞咸也井之沸以悔井也咸内為艮艮東北之卦也其名武者以上兌在右武位也其出鐸者兌為金與互乾金合而乾數六（九宫西北六數）故得六鐸然且互乾為天互巽為命此天命也故曰此受命之符也若夫井則三四互兌三五互離離兌為西南郡縣而南為陽方故宜有陽名乃以下巽與互兌為金木之交上坎與互離為水火之際木間金得火而上承以水此非薪在釜下得火而水乃沸乎且四正相纒乾

麗坤域非中興受命何以得此

按乾為金而變離離于乾坤之索卦居六位故得六鐸不必用後人九宮之説也

晉渡江後宣城太守殷祐以郭璞為參軍會有物如牛足卑類象大力而遲行到城下祐將伏取之而令璞作卦遇遯䷠之蠱䷑其辭曰艮體連乾其物壯巨山潛之畜非兕非虎身與鬼并精見二午法當為禽兩翼不許遂被一創還其本墅按卦名之是為驢鼠卜

竟伏者以戟刺之深尺餘遂去不見郡綱紀上祠巫云廟神不悅曰此郍亭驢山君鼠也偶詣荊山暫來過我何容觸之

仲氏易曰遯下艮上乾故曰連乾坤為兕虎蠱二陽間之故曰非乾鑿度以艮為鬼冥門貞悔兩見故曰身與鬼并離五月卦建午蠱三至上為大離是倍午也離為雉巽為雞故為禽遯四陽傷其一為一創然祇傷乾一畫而艮山如故故蠱上之山可還遯之本墅

按遯下體為山二至四互體為巽伏于山上山潛之畜也為禽而兩翼不許者遯之巽雞蠱之離雉其身之外當為翼而俱艮止是無翼也乾為馬艮為鼠今變卦艮鼠依然而乾馬初爻變為陰小則似驢矣合為一體可名為驢鼠

東海世子母病郭璞筮得明夷䷣之既濟䷾曰不宜封國坤為國坎折之

唐李綱在隋仕宦不進筮之得鼎䷱曰君當為卿輔

然俟易姓乃如志仕不知退折足為敗綱後顯于唐數

稱疾辭位去

唐天寶十四年王諸入解筮遇乾䷀之觀䷓謂己

及賓王而大人未見以乾五未動也遂遇祿山變而返

唐長慶中成德兵變殺節度使田宏正而擁立部將王

庭湊先有筮者得乾之坤謂坤土也地也大位當臨節

旄不遠兼有土地河山之分

石敬瑭以太原拒命唐廢帝遣兵圍之勢甚急命馬重

績筮之遇同人䷌重績曰乾健而離明健者君之德明者南面而嚮之所以治天下也同人者人所同此其時將必有同我者焉易曰戰乎乾乾西北也又曰相見乎離離南方也其同我者自北而南乎乾九十月卦也乾西北卦位在九十月戰而勝在九十月之交乎是歲九月契丹果助晉擊敗唐軍晉遂有天下

宋政和末平江入解者筮之得噬嗑䷔之二爻曰離為戈兵艮為門闕又以艮東北之卦而介乎南離必東

北敵人南寇犯闕且將不利乎君矣鼻者君祖也後徽宗果北狩

宋時金主完顏亮入寇筮蠱䷑之隨䷐占者曰我有震威（震為出威見國語）而外當毀折（兌為毀折）敵敗之象也（內我外敵）且兩互為漸（三五互為巽二四互為艮合之為風山漸）漸之辭曰夫征不復其何能返後果驗此之所斷亦與啓蒙六爻俱變占之卦彖辭者不同

明土木之變南冢宰魏驥集同官上監國疏會錢唐容

陸時至善易請筮之得恒䷟之解䷧恒三爻變驥曰帝出之不恒而承之羞固也乃變而負乘寇將復至如之何客曰既巳負帝且乘矣再至何害所慮者貞之則吝惟恐徒守反咎耳驥曰善乃易疏去次日客過驥驥曰昨筮无大凶乎曰大吉曰何謂曰夫恒為大坎而三當坎中所以陷也然而恒互為乾三以一乾而嵬然居三乾之閒若无往而不為君者乃一變為解則巳解矣且解之辭彖辭曰利西南西南者所狩地也又曰其來復則

還復也夫恒者久也日月得天而久照（恒彖傳）今解之互體則正當兩坎互離之間坎月離日非日月幽而復明乎（此用姜維語）大明吾國號非返國乎祇解有兩坎兩離而上離未全尚有待耳後寇果再至以戰得勝而莊宗返國復辟如所占

明正德間都御史張嶺敕巡撫保定兼提督紫荊諸關筮之得屯䷂之六三曰行无虞官何以即鹿吾入林而已時提學李夢陽在坐曰不然三關古鉅鹿地也急

即之无虞者不疑也惟入林中恐為彬所中耳後武宗西狩江彬索壁馬婦女不應駕言三關迎駕軍不至罷職

毛河右先生少年出亡筮之遇節䷻之需曰節者止也需者有待也節與需皆坎險在前然而節三爻當互震之柔而變為乾剛震則動動而得剛可以出險經云剛健而不陷是也顧亦惟剛健故不陷否則需矣致寇至矣乃急行而蹶者果至因匿海陵越一月曰可

出險矣經曰利涉大川大川淮也因過淮主山陽令朱君所朱君集名士歌燕先生念需象有飲食宴樂語憬然會吾幸已出險且宴樂矣過此失位于是舍之去按遇卦之卦皆有水火既濟之象節二至五大離需三至五互離是險可濟也兌缺變乾其身甚健文明在體節三爻在大離中需三爻為互離初則後之舉博學鴻辭與高年著述傳世皆見焉

丁丑之歲郭子堅招予南行子固且為予謀南中置側生子因筮之遇大畜☶☰之中孚☴☱當時亦意為吉

卦然未知占法未瞭然也後學易擬為繇曰是謂不家食吉利涉大川也兌之口舌食于宮闕故曰不家食乘木而風順以行澤上故曰利涉大川以此南往有孚而吉焉且是往也所畜至大老陽變動遂之少女是置下妻乎其屬為家（辭有豚魚包魚者置妻也）長男生芽（杭人謂小兒為小芽）我震而進主艮而止男之生也遂以寅歲（呂下妻猪相長子習仁虎相）

壬午為三弟培占科舉遇井䷯之謙䷎繇曰井食以隣冽矣寒泉文明將動山伏而謙蓋補廩而非中舉

也巳而果然且廩丈舊有書吏陋規乃發黄崑圃言于學院楊賓實即發出所謂以隣也